釋摩訶衍論巻第九

ハ波 5
806
9

八 806 9

釋摩訶衍論卷第九

龍樹菩薩造

已說修行方便善巧門次說廣釋魔事對治門水曰
或有衆生無善根力則爲諸魔外道鬼神之所惑乱若於坐中現形恐怖或現端正男女

等相當念雖心境界則滅終不為悩或現天
像菩薩像亦作如来像相好具足若説陁羅
尼若説布施持戒忍辱精進禅定智慧或説
平等空無相無願無怨無親無因無果畢竟
空寂是真涅槃或令人知宿命過去之事亦
知未来之事得他心智辯才無礙能令発生

貪著世間名利之事又令使人數瞋數喜性
無常准或多慈愛多睡多病其心懈怠或卒
起精進後便休廢生於不信多疑多慮或捨
本勝行更修雜業若著世事種種牽纏亦能
使人得諸三昧少分相似皆是外道所得非
真三昧或復令人若一日若二日若三日乃

至七日住於定中得自然香美飲食身心適
悦不飢不渇使人愛著或亦令人食無分齊
乍多乍少顔色變異以是義故行者常應智
慧觀察勿令此心墮於邪網當勤正念不取
不著則能遠離是諸業障應知外道所有一
昧皆不離見愛我慢之心貪著世間名利恭

敬故真如三昧者不住見相不住得相乃至
出定亦無懈慢所有煩惱漸漸微薄若諸凡
夫不習此三昧法得入如來種性無有是處
以修世間諸禪三昧多起味著依於我見繫
屬三界與外道共若離善知識所護則起外
道見故

論曰則此門中自有二門云何爲二一者略
說略示總持門二者廣說廣示散剖門第一
門中即有五門云何爲五一者衆生勝劣不
同門二者能作障事假人門三者顯示所作
業用門四者顯示對治行法門五者因治之
力得益門是名爲五言衆生勝劣不同門者

二種衆生各不同故云何爲二一者因緣具
足衆生二者因緣闕失衆生具足衆生者具
五事故闕失衆生者闕四事故云何五具一
者信具深愛樂故二者人具能守護故三者
法具能善通達正邪區故四者時具隨應當
故五者性具有眞性故是名爲五若有衆生

具此五事終無障㝵云何四闕謂與彼前四
相違故若有衆生雖有真性闕此四事終無
離障今此文中取闕應知如本或有衆生無
善根力故　已說衆生勝劣不同門次說能
作障事假人門作障假人雖有無量而不出
四云何爲四一者魔二者外道三者鬼四者

神是名爲四所言魔者四種大魔三萬二千
眷屬魔衆言外道者九十六種諸大外道九
萬三千眷屬外道所言鬼者十種大鬼五萬
一千三百二種諸眷屬鬼所言神者十五大
神五萬一千三百二種諸眷屬神如是諸類
一切皆悉礙亂正教令向非道故名邪道魔

及外道名義差別出現經中分明說故且略
不釋鬼及神事出現經中無分明故更造作
釋綱要略說言十鬼者名字云何一者遮毗
多提鬼二者伊伽羅尸鬼三者伊提伽帝鬼
四者婆那健多鬼五者尒羅尒梨提鬼六者
班尼陁鬼七者阿阿弥鬼八者闍佉婆尼鬼
九者多阿多伊多鬼十者搥惕鬼是名爲十
如是十鬼用各云何若第一鬼或作晝境或
作夜境或作日月及星宿境或作節境隨應
變轉若第二鬼作種種香味種種衣臭種種
草木境隨應變轉若第三鬼作地水火風之
境隨應變轉若第四鬼作飛騰境隨應無礙

若第五鬼作諸根識閑開之境隨應無礙若
第六鬼作六親眷屬亦有亦無境隨應無礙
若第七鬼作老少境隨應無礙若第八鬼作
有智無智之境隨應無礙若第九鬼作無有
境隨應無礙若第十鬼作蝎蠅蟻龍虎狼師
子種種音聲等之境界隨應無礙是名為因

如是諸用各因何力而得成就各因三事而
得成就云何為三一者師二者教三者習師
謂教人教謂所學習謂宿熏是名為三如是
十鬼恒一切時不相捨離俱行俱轉作障导
事用之名字從增建立如第一稱十五神者
名字云何一者筏羅羅鍵多提神二者阿尺

陁弥棃尼神三者補多帝陁訶訶婆神四者
闍毗摩只尼神五者那多婆奢神六者多多
地地神七者阿里摩羅神八者尸叉尼帝婆
竭那神九者班弥陁羅鄔多提神十者唵唵
吟吟神十一者阿阿訶帝神十二者修利弥
尼神十三者頭頭牛頭神十四者婆鳩神十

五者精媚神是名十五此十五神用各云何
若第一神作聡明境若第二神作闇鈍境若
第三神作樂有光明之境界若第四神作樂
空光明之境界若第五神作浮散境若第六
神作專注境若第七神作惡空善有之境界
若第八神作一切覺者之境界若第九神作

我覺他藏之境界若第十神作具不修行之
境界第十一神作無無境第十二神作速進
退之境界第十三神作移轉境第十四神作
堅固境第十五神作應時境如是十五大神
王者恒一切時不相捨離俱行俱轉而作身
事惱亂行者魔及外道云何差別所言魔者

令作惡事言外道者令捨善事二種差別應
如是知鬼并及神云何差別障身為鬼障心
為神二種差別應如是知如是四障當云何
對治此中對治即有四種云何為四一者隨
順隨轉對治二者相逆相違對治三者俱行
對治四者俱非對治言隨順隨轉對治者即

是無㝵自在對治所謂若彼外人作如是事
乱行者心所乱行者即作是念從無始來此
事如是終不破事所以者何如是諸見本有
本覺自家實德非過患故若作是解諸邪見
類伏從如化所以者何隨見增損無漏性德
亦大小故是名隨順隨轉對治言相逆相違

對治者則是簡擇別相對治所謂若彼外人
作如是事乱行者心所乱行者則求方便逆
廻違移相反相違令簡擇故是名相逆相違
對治言俱行對治者即是具足俱轉對治所
謂一時具足逆順二治不離轉故是名為俱
行對治言俱非對治者即是無念無依對

治所謂於一切法無有所念無有所慮無有
所著無有所求其心寂靜住無住故是名為
俱非對治相如是對治相於後文中說相明
故此決擇中略去而已如本即為諸魔外道
鬼神故　已說能作障事假人門次說顯示
所作業用門就此門中即有二種云何為二

一者是惣二者是別惣相門中即有二門云
何為二一者惣相所作業用門二者通達對
治行法門第一門者其相云何所謂如上所
說一切邪類現六道像乱行者心故今當作
釋分明散說若鬼及神多分造作地獄餓鬼
畜生阿修羅之四道乱行者心如本若於坐

中現形恐怖故若魔多分造作天道乱行者
心如本或現端正故若外道衆多分造作人
道乱行者心如本男女故言等相者則是同
相所謂造作同品依正乱行者心故已說惣
相所作業用門次說通達對治行法門謂有
衆生作如是觀一切諸法唯一心量無心外
法已無外法豈一心法與一心法作障导事
亦一心法與一心法作解脱事無有障导無
有解脱一心之法一即是心心即是一無一
別心無心別一一攝法界心攝法界無量無
邊妄想境界寂靜無起中中離相一切諸法
平等一味一相無相作一種光明心地之海

風風永止波波盡住是名通達對治之相所
以者何一切行者若不歸此對治門者無以
摧邪道伏謬執故如本當念唯心境界則滅
終不爲惱故已說通達對治行法門次說別
相所作業用門就此門中則有八門云何爲
穴一者出現人相令信門二者出現言說乱
識門三者得三世智藏人門四者不離世間
縛纏門五者心性無常生乱門六者令得邪
定非眞門七者勸請行者離邪門八者簡擇
眞僞令了門是名爲八如其次第說相應觀
就第一門中即有三種人云何爲三一者天
人二者菩薩人三者如來人是名爲三若外

道人爲依三像各用幾門各六門故云何爲
六一者造像門二者禱祀門三者神咒門四
者誦經門五者阿呼門六者勸請門是名爲
六言造像門者隨用何人像處作其人像故
言禱祀門者以種種飲食種種衆生身命而
作祀事故言神咒門者隨應當處誦陀羅尼

故言誦經門者讀誦八陀多等諸經故言阿
呼門者隨所作事不須餘語唯作是言阿呼
阿故言勸請門者向自世尊勸請神力故言
造像者其相云何且作天像時中當加何耶
謂頭面眼耳鼻舌身手足此九種處中各各
誦一萬八千遍陀羅尼咒成立此處謂若爲

作二眼像一時ノ中ニハ即チ誦ス咒言ヲ

遮阿那尸帝筏鄔多阿碓婆阿碓(ギ)叉婆帝跋

遮(チ)帝多陁陁那尸婆尸叉那鄔咤鄔遰(テイ)尸羅(ラ)

羅羅羅羅羅羅羅羅諾(ダク)諾諾諾諾諾諾諾諾

跋多跋多帝佉只羅迦(キャ)結(キャ)那囉囉佉只那遮

尸訶訶帝加加加加遮跋尸毗鍵鍵鍵尸那

叉婆婆婆鍵跋帝阿多那尸阿多那尸跋多

那尸跋多那尸訶婆訶伊多梨梨婆梨帝遮

遮遮遮遮伊伊伊伊伊多多多多多尸尸尸

尸雁雁雁雁尸嵐嵐嵐嵐帝帝那尸那阿

伊阿伊跋阿帝跋多提多多跋多提婆婆阿

訶呵

若此神咒誦一萬八千遍已訖即眼之像清
淨具成精動根轉更轉明利若為造作耳像
時中即誦咒言
唵嚀娑只伊那唵嚀娑只伊多䟦陁陁提鄔
阿鄔阿那揭囉揭那那那囉囉那那囉阿阿
阿阿阿阿阿阿阿阿呵呵呵呵呵呵呵呵遮

遮遮遮遮遮遮遮遮遮陁陁陁陁陁陁陁
陁只只只只只只只只帝帝帝帝帝帝帝
哪哪哪哪哪哪梨梨梨梨梨梨陁[口夜]陁[口夜]
陁陁[口夜]鄔哆提鄔哆提䟦陁鄔多提毗梨婆
嚀阿咹陁婆揭挪那尸娑婆訶阿呵
若此神咒誦一萬八千遍已訖即耳之像清

淨ニ見サニ成ノ開動ヒ理轉ノ更ニ轉ス明ノ利リ若ニ為ル造作セトノ眞像ヲ
時ノ中ニハ即チ誦ノ咒ヲ言ク

婆抧囉囉帝阿摩㗭陁碓嵐婆阿尸提抧鄔
揭哪尸呼呼呼呼呵呵毗遮鍵那尸提樓摩
摩尸摩囉鄔遮哪薩婆提梨帝鄔陁戹塌坦
哆陁毗尸那遮訶㗭帝阿阿阿呼那囉那囉
尸抧阿㗭唎婆及及及及及及及及及及婆
及阿陁哆伊那斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯
嘶鍵鍵鍵鍵鍵鍵鍵鍵鍵鍵鍵阿阿婆婆
婆婆阿呵訶抧㖿摩抧㖿陁抧㖿阿尸帝鍵
婆㘑闍闍闍㗭㗭㗭㗭婆跛尸吐吐婆婆
訶阿呵

若此神咒誦一萬八千遍已訖即鼻之像清
淨具成随動導轉更轉明利若為造作舌像
時中即誦咒言

阿摩阿伊㖿佉郎尸帝提跋多提阿抧婆哆
哆摩陁哆阿囉帝鄉鄔婆鄉鄔鄔尸鄔鄔
抧跋伊坥提阿抧阿抧㞳毗奢鄔抧挪黠結
黠結嚩鉛帝鄔鉛帝阿哆抧艜哆抧尸呵㖿
摩闍阿哆帝堨挪呵婆挪訶鄔尸帝尸帝迦
毗提挪阿抧陁摩挪尸摩那尸闍抧闍抧毗
闍抧婆婆訶阿訶

若此神咒誦一萬八千遍已訖即舌之像清
淨具成了動葉嚩更嚩明利若為造作身像

時ノ中ニハ即チ誦シテ呪ヲ言ク
佉阿伊帝迦伊阿迦伊阿迦伊婆婆毗婆婆
婆婆婆提歸鄔摩歸鄔跋哆阿跛陁婆塌
鄰訶伊訶伊訶訶訶伊陁鄔帝摩那尸剖
帝哆佉抧弥鄔帝嘫嘫婆嘫嘫阿嘮戹婆婆
阿嘮戹闍訶摩闍訶婆帝塌那尸阿弥帝阿
弥囉婆婆阿訶阿呵阿訶呵
若シ此ノ神呪ヲ誦スルコト一萬八千遍已ニ訖レハ即チ身ノ之像清
淨ニ具サニ成ス方ハタ作ニ面變ス若シ為ル造作セラ手像ヲ時ノ中ニハ即チ誦シテ
呪ヲ言ク
掩エ摩鄔ツ唵帝阿唵阿嘍哆鄔那婆毗那尸歸
囀婆迦囉弥鄔訶陁𪓐尸嚀弥尸弥尸弥尸

嚓尸抧咇帝婆毗摩阿毗嚤訶鍵跋帝鄔哆
那婆咃那娑婆阿訶阿呵
若此神咒誦一萬八千遍已訖即手之像清
淨具成指圓几具若爲造作足像時中即誦
咒言
抲伊喉摩伊喉堨囉帝婆囉帝鍵鄉鍵鄉鳩

摩鳩帝鳩嚤跋帝阿抧娑阿抧婆呵鄉呵鄉
娑婆訶阿訶阿呵
若此神咒誦一萬八千遍已訖即足之像清
淨具成指圓几具若爲造作頭面時中如其
次第初二神咒初以爲後後以爲初逆次第
誦一萬八千遍已訖即頭面像清淨具成好

妙相好若種種根造作已訖即須輪呪令付
心識謂方寸所中付擲堨鄰羅字輪即誦呪
言
㊈㊈㊈㊈㊈㊈㊈㊈㊈㊈㊈㊈㊈㊈㊈㊈㊈
㊈於吽反囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉
囉囉囉囉那闍反㠯㠯㠯㠯㠯㠯㠯㠯㠯㠯㠯㠯㠯㠯㠯

㠯㠯㠯㠯㠯㠯㠯伊因反𡷊𡷊𡷊𡷊𡷊𡷊𡷊𡷊𡷊𡷊𡷊𡷊𡷊𡷊
𡷊𡷊𡷊𡷊𡷊𡷊𡷊𡷊𡷊𡷊眺入反婆婆阿訶阿呵
若此神呪誦二一萬八千四百五十遍已訖即
心量具無所不了已說造像門次說禱祀門
爲成天像以神呪門圓具無闕有何不足更
以祀門以神咒門雖足其理而時節量不得

又住唯七日量不過此故若以祀門止住其
像或十七日或百七日乃至千日故以此義
故以禱祀門禱祀門者其捐云何謂造像已
彼像前中以種種供而作祀事祀事已訖則
彼面像喜樂受用受用已訖即告人言一日
二日三日四日五日六日七日及一百日乃

至千萬億日中住我身心隨汝所樂隨汝所
求隨順不逆今以此事爲門之要已說禱祀
門次說神咒門以前二門其理圓滿無所闕
失以何義故更須神咒所謂二種事闕失故
云何爲二一者莊嚴二者往來以此義故立
神咒門若爲成立天上種種妙莊嚴具當須

何等之神咒耶謂若爲依天莊嚴具即誦咒

言

唵嚀㖒帝嘮哆闍毗那阿呵尸鍵鄔嚀迦尸

帝㗅佉尸佗叉維阿嚀伊嚀嚀嚀唊鄔呵那

鄔呵訶訶訶訶訶鄔訶那仍仍仍仍仍仍仍

仍仍仍反跛阿跛阿阿阿阿阿跛摩尸嚂

嚂嚂嚂嚂嚂嚂嚂嚂嚂嚂嚂嚂嚂嚂嚂嚂嚂嚂嚂嚂嚂嚂嚂嚂嚂嚂嚂嚂嚂嚂嚂嚂

嚂嚂嚂嚂嚂嚂嚂嚂嚂嚂嚂嚂嚂嚂嚂嚂嚂嚂嚂嚂嚂嚂嚂反娑婆訶阿訶

阿呵

若此神咒誦二萬三千遍已訖即便從時種

種勝妙天莊嚴具皆悉出現無餘現前出現

已訖即隨當處至身分中周遍莊嚴若爲律

來無有障导當須何等之神咒耶謂若爲欲
自在往來即誦咒言
阿婆婆婆婆𠼝那囉呵囉啼嶋那尸摩呵陁
喃呵𠼝伊咴阿喃阿𠼝伊那阿阿喃阿喃阿
阿阿阿𠼝耶婆婆阿喃阿阿耶尸那尸那摩
尸那摩尸那哆陁帝揭囉揭囉婆揭那陁陁

帝哆哆提坦坦那婆婆訶阿阿訶呵
若此神咒誦二萬一千遍已訖所造之像或
往或來或飛或騰隨時隨處隨求隨樂無所
障导自在往來今以此事爲門之要已說神
咒門次說誦經門以何義故建立此門謂爲
令增威德力故此事云何彼佛弟子以種種

門對治時中若不須此誦經門者力難對故
若如是者誦何等經謂八陀多經魔頭陀經
婆鄔舍經等誦此等經以爲對門以此義故
立誦經門已說誦經門次說阿呼門以何義
故建立此門謂能成事要言說故此義云何
若爲成事須餘言語即不成就若成事時作

如是說阿呼阿呼即便成就所以者何不共
說故以此義故立阿呼門已說阿呼門次說
勸請門以何義故建立此門爲作禮故此義
云何爲有所爲仰自上人更勸請故以此義
故立勸請門已說造作天像差別門次說造
作菩薩形相門就此門中亦具六門然通及

別差別而已通謂禱祀門神呪門阿呼門勸
請門別謂造像門誦經門別相二中初造像
門其相云何謂如前説九種處中各誦陀羅
尼神呪故各其相云何若爲造作頭像時中
即誦呪言
哆哆哆哆阿哆哆哆帝婆婆婆伊婆婆婆

婆帝及婆及婆𭈾羅帝閜閜閜閜閜閜
嚤呵帝婆婆訶阿阿訶呵
若此神呪誦八千四百五十遍已訖即頭之
像具足成立　若爲造作面像時中即誦呪
言
吔哪鄔婆帝呵呵呵呵那那那那嚤佉哌嗚

馱尸陁帝摩呵阿嚩呵呶 鄔帝娑婆訶阿呵

訶呵

若此神咒誦三千七百遍已訖即面之像具

足成立　若為造作眼像時中即誦咒言

馱跋尸哪嚩𡰱佉娑坦弥帝遮闍哆毗坐槃

阿嚩尸陁嚩尸陁𡰱迦哪迦哪僧佉哪訶娑

𡰱娑婆訶阿阿呵

若此神咒誦八千四百五十遍已訖即眼之

像具足成立　若為造作耳像時中即誦咒

言

阿嚩嚩伊嚩嚩婆嚩嚩哆嚩嚩鍵鳩提迦鳩

帝毗那尸迦迦迦迦迦迦娑婆訶阿阿訶呵

若此神咒誦六萬一千遍已訖即耳之像具
足成立　若為造作鼻像時中即誦咒言
婆婆婆婆毗婆婆婆婆帝鍵那尸娑婆訶阿
阿訶呵
若此神咒誦十萬八千遍已訖即鼻之像具
足成立　若為造作舌像時中即誦咒言

㬭帝㬭帝跒帝跒帝那陁那陁鄔提鄔提娑
婆訶阿阿訶呵
若此神咒誦五萬七千遍已訖即舌之像具
足成立　若為造作身像時中即誦咒言
坥毗提坥毗提哆哆坥毗提那羅尸帝娑婆
訶阿阿訶呵

若此神咒誦二十萬四千遍已訖即身之像具
足成立　若為造作手像時中即誦咒言
咤提咤提喃帝喃帝叩陁叩陁哪弥哪弥娑
婆訶阿阿訶阿
若此神咒誦八萬一千遍已訖即手之像具
足成立　若為造作足像時中即誦咒言

哆吱陁哆吱陁佉択囉嚤呵尼咤喃尸囉囉
囉囉娑婆訶阿阿訶阿
若此神咒誦三萬二千一百遍已訖即足之
像具足成立　造作根已即須輪咒令付心識
謂方寸所中付擱羯那羅字輪即誦咒言
迺(内)(内)(内)(内)(内)(内)(内)(内)(内)(内)(内)(内)(内)(内)及[illegible]

亞亞亞亞亞亞亞亞亞亞亞亞亞亞亞於阿反㗚峇

峇峇峇峇峇峇峇峇峇峇峇峇峇峇弗八反㝵㝵㝵㝵

㝵㝵㝵㝵㝵㝵㝵㝵㝵㝵㝵㝵㝵㝵反娑婆娑訶阿

阿訶呵

若此神咒誦二萬三千遍已訖即心識具無

所不了也已說造像門次說誦經門其相云

何謂誦毗舍闍尼經阿佉多陁經優婆羅尸

經提及佉羅經等故已說造作菩薩形相門

次說造作如來形像門就此門中亦具六門

然通及別不同而已別謂造像門通謂所餘

五門造像門者其相云何謂如前說九處咒

中如其次第各加二一句若付心咒各別而已

所加句者其相云何咒言

那那阿那羅婆婆弥哆帝鳩奢陀㞘嚤呵尸

咤婆闍㞘抧陁帝嚩哆帝汝鄔提陁陁帝叉

婆㞘付心咒其相云何咒言

幽幽幽幽幽幽幽幽幽幽幽幽幽幽伊入反〓

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓阿含反〓〓

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓㞘因反〓〓〓

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓伊九反

若此神咒誦一萬八千遍已訖即心識具無

所不了已說所治次說能治若清妙天子天

女像來到行者所時邪正差別云何知耶此

何所疑由雜乱故此義云何謂無量光明契

經中作如是說若修行者其心清淨無量無
邊諸天子無量無邊諸天女雨種種妙花燒
種種所有名香出現種種微妙妓樂開布種
種勝妙莊嚴具甚可愛樂見來到行者所供
養行者所以者何重其法故彼外道人亦作
天像來到行者所如前無異者其邪正差別

難可了知故解釋此疑則有六門云何爲六
一者呪知根壞不壞門二者嚴具圓珠有無
門三者身光眼入不入門四者頭髮末結不
結門五者雙背無所取着門六者俱取攝不
除遣門是名爲六言呪知根壞不壞門者謂
誦對治陀羅尼呪若眞實天不壞其根若虛

僞天諸根壞失皆無所有以之爲別誦咒形
相其相云何謂有二意故云何爲二一者誦
外咒故二者誦內咒故誦外咒時若真實天
增減無異若虛僞天其諸根相漸漸增長誦
神咒相如其次第不超數量如如誦故以之
爲別言內咒者其相云何謂且咒眼即誦咒

言

怛跮哆嚤呵鳩尸帝迦那毗只帝弥多屋嘶
鄔婆吚陁屋娑怛奢毗呵鄉帝阿枳屋嚤枳
屋陁陁帝娑婆呵帝嚤呵娑婆訶帝娑婆呵
若比神咒誦三七遍眼根壞失皆無所有所
餘諸處各有神咒而無要故略去不釋已說

咒知根壞不壞門次說嚴具圓珠有無門其
相云何謂若真實天者其莊嚴具中有十圓
珠若虛僞天者其莊嚴具中無此珠故以之
爲別已說嚴具圓珠有無門次說身光眼入
不入門其相云何謂且彼行者月閉時中若
真實天其身光明入於眼內若虛僞天不入

眼內以之爲別已說身光眼入不入門次說
頭鬘未結不結門其相云何謂見鬘相若真
實天兩末相結若虛僞天兩末互解以之爲
別已說頭鬘未結不結門次說雙背無所取
著門其相云何謂觀若真實天若虛僞天唯
自妄心現量境界無有其實無所著故以之

爲治已說雙背無所取著門次說俱取攝不
除遣門其相云何謂觀若真實天若虛僞天
皆一真如皆一法身無有別異不斷除故以
之爲治已說對治天像除遣門次說對治菩
薩形像門就此門中即有二門云何爲二一
者誦咒了知邪正門二者智慧觀察無著門

言誦咒門者其相云何謂且咒心即誦咒言
坦阿哆那毗提嚩鳩帝婆尸婆婆屋嘶咇提
闍那那尸鄔嚩阿只陁阿只陁娑婆呵
若此神咒誦八百十遍已訖則彼菩薩漠漠
不動譬如氷石以之爲治一切根及莊嚴具
中各有神咒等多種門而無要故略而不說

已説誦呪了知邪正門次説智慧觀察無有
門其相云何謂以智慧觀察諸法空無相理
無執著故已説對治菩薩形像門次説對治
如來形像門其相云何就此門中亦具二門
名如前説言神呪門者其相云何謂且呪光
明即誦呪言

哆咥坦唵那羅帝釶抧羅吁駄尼闍鍵尼婆
鍵尼嚀那哪鄔婆帝闍嚀羅娑婆呵
若此神呪誦四百遍若實如來其身光明則
不損減若僞如來其身光明則便損減作闇
之色以之爲別彼第二門觀所前説應審思
惟有外道人造作一切種種異類來到行者

所乱行者心尒時當各誦何等呪謂有神呪
是通非別所謂如來惣持法藏因緣契經中
所說神呪大陁羅尼彼契經中如何說耶謂
彼契經中作如是說尒時文殊師利白佛
言世尊一切種種邪道之類來到于行者所
乱行者心時當須何等門而以除遣於是如

來則告文殊師利言有深法門能善通治一
切邪道所謂諸佛無盡藏無㝵自在印陁羅
網隨順隨轉惣持大陁羅尼法門文殊師利
諦聽諦聽善思念之我當為汝分別解說文
殊師利所言通達無㝵自在惣持大陁羅尼
法門者十方三世一切諸佛所護念之寶藏

十方三世一切菩薩常所誦持之大軌則十
方三世一切神王及一切天人皆悉所禮拜
供養之廣大福田焉於是世尊即誦咒言
坦啞咃那羅尸伽諾鄔帝遮嘆哆娑毗提阿
呵㖿陁尼婆伽尸帝馱馱鄔嚩梨闍那筏尼
帝伽坦尼娑哪哆鳩緻那婆提娑訶嚩伊婆
哆尼毗舒訶鄔佉哆陁尼毗曷提叉阿哪鍵
那尸娑婆呵
若此神咒誦八千七百五十一遍已訖隨其
所應一切邪類皆悉退失不能惱乱故如來
或現天像菩薩像亦作如來像相好具足故
已說出現人相令信門次說出現言說乱識

門就此門中則有三門云何為三一者說陀
羅尼門二者說修行因門三者說果滿德門
是名為三如是三說各何人說所謂若天像
多說陀羅尼若菩薩像多說行因若如來像
多說果德所以者何各說自得行者信故所
說陀羅尼當其相云何所謂而能說光明蓮

續陀羅尼故若誦此呪當有何利謂若誦此
呪自身光明續他身故是故天像來到彼修
行者所中說此陀羅尼門已說即彼行者古
無光明令有光明極歡喜故作如是念我今
兼修行之力故今有如是殊勝光明乱自正
行入外邪綱以此義故彼天像說陀羅尼門

則誦呪言
阿豩哆嚤嚤阿婆尸那佉耶鄔婆娑尼帝佉
哪啁呵㖿伽帝怛哆婆尸呵筏那鳩筏帝迦
摩㘑㖿叉㖿怛尼陁哪哆陁尼娑婆呵㖿婆
婆婆婆呵㖿阿哆尼婆哆尼娑婆阿呵
若此神呪誦五千三百遍已訖即便光明捐

續作一焉尒時行者即誦呪言
坦哩哆遮嘐尼阿婆㖿陁帝叉跋那尸哪嚤
鄔提婆佉那羅帝毗呵鄔帝跋跋那提多筏
陁阿摩羅娑婆呵
若此神呪誦一百遍彼身光明斷絶不著終
不為惱加水若説陁羅尼故已説説陁羅尼

門次說說修行因門門修行因門雖有無量而
不出六種波羅蜜是故彼像爲修行者說六
資粮乱彼行者含入邪網彼外道人當有何
利作如是說乱行者耶彼修行者當時意樂
斷一切悪修一切善圓滿因行無所闕失彼
外道人示現同心令捨離正道趣向邪道故

如本若說布施持戒忍辱精進禪定智慧故
已說說修行因門次說說果滿德門圓滿果
門雖有無量而不出寂靜涅槃界是故彼像
爲修行者說涅槃德乱彼行者含入邪網彼
外道人當有何利作如是說乱行者耶彼修
行者修因意趣當證果故是故外道出現行

者所欲求之殊勝果德彼行者心能令愛著
趣向邪道如本或說平等空無相無願無怨
無親無因無果畢竟空寂是眞涅槃故已說
出現言說乱識門次說得三世智惑人門如
是三達智各其相云何所謂若過未之二達
智各達自境其宿遠際八萬劫量其宿近際

能善通達經一生事如本或令人知宿命過
去之事亦知未來之事故言現達智者則是
他心智所謂而能達現在人種種心故如本
得他心智故已說得三世智惑人門次說不
離世間縛纏門謂外道人令使成就一億四
萬六千種諸世論之辯十萬八千種諸戲論

之才縛纏衆生止住世間不得出離故如來
辯才無㝵能令衆生貪著世間名利之事故
已說不離世間縛纏門次說心性無常生乱
門所謂破壞堅固之信而能令發無常之心
斷修行之足絶趣入之路引入邪網及無性
故如來又令使人數瞋數喜性無常准或多
慈愛多睡多病其心懈怠或卒起精進後便
休廢生於不信多疑多慮或捨本旁行更修
雜業若著世事種種牽纏故已說心性無常
生乱門次說令得邪定非眞門謂外道人得
二十一種邪三昧乱修行者入邪網故如來
亦能使人得諸三昧少分相似皆是外道所

得非真三昧或復令人若一日若二日若三
日乃至七日住於定中得自然香美飲食身
心適悅不飢不渴使人愛著或亦令人食無
分齊乍多乍少顏色變異故已說令得邪定
非真門次說勸請行者離邪門言勸請行者
離邪門者勸脩智慧諸善分別除愚癡之病

遣邪論之謬故如本以是義故行者常應智
慧觀察勿令此心墮於邪網當勤正念不取
不著則能遠離是諸業障故已說勸請行者
離邪門次說簡擇真僞令了門所謂隨順於
世間中名僞三昧若隨順於出世間中名真
三昧二種三昧應知如是知如本應知外道所

有三昧皆悉不離見愛我慢之心貪著世間
名利恭敬故眞如三昧者不住見相不住得
相乃至出定亦無懈慢所有煩惱漸漸微薄
若諸凡夫不習此三昧法得入如來種性無
有是處以修世間諸禪三昧多起味著依於
我見繫屬三界與外道共若離善知識所護

則起外道見故故　已説廣釋魔事對治門
次説讃歎三昧功德門
本曰復次精勤專心修學此三昧者現世當
得十種利益云何爲十一者當爲十方諸佛
菩薩之所護念二者不爲諸魔惡鬼所能恐
怖三者不爲九十五種外道鬼神之所惑亂

四者遠離誹謗甚深之法重罪業障漸漸微
薄五者滅一切疑諸惡覺觀六者於如來境
界信得增長七者遠離憂惱於生死中勇猛
不怯八者其心柔和捨於憍慢不爲他人所
惱九者雖未得定於一切時一切境界處則
能損減煩惱不樂世間十者若得三昧不爲
外緣一切音聲之所驚動

論曰就此文中即有二門云何爲二一者是
惣標門二者是散說門言惣標門者惣標所
說故如本復次精勤專心修學此三昧者現
世當得十種利益故散說門中自有二門云
何爲二一者是惣問門二者是別說門言惣

問門者總問所説故如本云何爲十故就別
説門中故有十種勝妙功德由一真実而所
成就云何爲十一者守護功德常爲一切無
量無邊諸佛菩薩所護念故如本一者常爲
十方諸佛菩薩之所護念故二者怖魔功德
能善降伏一切魔故如本二者不爲諸魔悪
鬼所能恐怖故三者出道功德能善出離一
切外道諸邪道故如本三者不爲九十五種
外道鬼神之所惑乱故四者離謗功德能善
遠離誹謗大乘等諸罪故如本四者遠離誹
謗甚深之法重罪業障漸漸微薄故五者決
疑功德能善決断諸疑惑故如本五者滅一

切疑諸惡覺觀故六者深信功德於勝妙境
起樂信心更轉深故如來六者於如來境界
信得增長故七者勇猛功德緣衆生界起大
悲心集成萬行無懈怠故如來七者遠離憂
惱於生死中勇猛不怯故八者無我功德能
善斷除一切我慢作意皆是佛清淨意故如

來八者其心柔和捨於憍慢不爲他人所惱
故九者猒離功德於一切時處等諸境界中
能善伏除種種煩惱不樂世間生死之海故
如來九者雖未得定於一切時一切境界處
則能損滅煩惱不樂世間故十者寂靜功德
於一切諸散動境界其心安定無有動故如

永卜者若得三昧不爲外縁一切音聲之所
驚動故如其次第不乱數量止心之波應審
思擇

釋摩訶衍論巻第九終